阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 弗 聞

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中无慚納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯正義故謂或有執過去未來非實有體現在是无為彼於三世愚惑不了起如是執為遮彼執欲顯實有過去未來現在是有為法復次有諸外道執有為法行於世時物性相隱有諸外道執有為法行於世時物性相變有諸外道執有為法行於世時物性相往為遮彼執顯有為法前滅後生故作斯論諸法變壞略有二種一世變壞二理變壞世變壞者謂過去世現在變壞名過去故理變壞者謂染汙法諸染汙法皆違理故過去染汙心具二變壞不染汙心唯世變壞未來現在染汙心唯理變壞不染汙心不名變壞是謂此處略毗婆沙諸心過去彼心變壞耶荅諸心過去彼心皆變壞謂

染汙心具二變壞故名變壞心不染汙心唯世變壞故名變壞心有心變

變壞耶答諸心過去彼心皆變壞謂 阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 第二丈

染汙心具二變壞故名變壞心不染

汙心唯世變壞故名變壞心有心變

壞彼心非過去謂未來現在貪恚相

應心彼心但由理變壞故名變壞心

為證此義復引契經如世尊說汝等

苾芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節

汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出

惡言若心變壞及出惡言於自所求

深為障㝵此證瞋心名為變壞怨謂

怨對賊謂刼盜問何故但說鋸解身

支答欲顯能為多苦因故謂刀矟等

傷害身時有入時苦出時不苦有出

時苦入時不苦若以鋸解入出皆苦

於此極苦尚不應瞋況於輕苦而當

瞋恨自所求者善趣涅槃又世尊說

汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞

之心此證貪心名為變壞妙欲境者

謂五妙欲變壞心者謂婬欲心問若

現在至過去說過去法名世變壞者

未來至現在何故現在法不名世變

壞耶答若變壞已不復變壞名世變

壞現在變壞復當變壞是故不說為

世變壞復次若世具有世變及作用 阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 第三丈

壞者名世變壞現在雖有世變而無

世變壞復次若世具有世變及作用
壞者名世變壞現在雖有世變而無
作用壞以現在法有作用故不名世
變壞復次世間共許已謝滅法名世
變壞不說現在是故現在非世變壞
問一切煩惱無不違理皆應名理變
壞何故但說貪瞋二心名變壞耶答
是作論者意欲介故乃至廣說有說
此中亦應說餘煩惱相應心名為變
壞而不說者當知此義有餘有說不
應責問作論者意以作論者依經造
論經中但說貪瞋相應名為變壞非
餘煩惱是故不說問置作論者世尊
何故但說貪瞋相應之心名為變壞
不說餘耶答佛觀所化應聞貪瞋相
應之心名為變壞而得悟解辦所作
事故說此二非餘煩惱復次佛觀此
二變壞所依及所緣境是故偏說貪
變壞所依者若貪現前身便柔軟輕
舉怡悅變壞所緣者若所愛境現在
前時心心所法於彼耽染時所依空
如無情物於麁穢境見為淨妙瞋變
壞所依者若瞋現前身便麁強沉重
慘顇變壞所緣者若所憎境現在前
時心心所法於彼憎惡不欲面對況
能現之於羨妙中謂為部迺復次彿

慘頼變壊所縁者若所憎境現在前
時心心所法於彼憎悪不欲面對況
能視之於美妙中謂為鄙陋復次佛
觀此二變壊色形是故偏説貪變壊
色者若貪現前令所依身變成黄色
變壊形者若増上貪數數現起男形
隱没女形出現瞋變壊色者若瞋現
前令所依身變成異色變壊形者若
増上瞋數數現起人形相滅虵形相
生曾聞有一離繫外道雖依佛出家
而不捨本見聞佛弟子説彼法中種
種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒
虵復次佛觀此三變壊分位及衆同
分是故偏説貪變壊分位者由貪力
故説諸男女幼少中年老年老別變
壊衆同分者如世尊説有欲界天名
為戯忘彼耽戯樂身極疲勞心便忘
念由忘念故而便殞歿瞋變壊分位
者由瞋力故亦説男女幼少中年老
年老別變壊衆同分者如世尊説有
欲界天名為意憤彼憤恚故角眼相
視由此相視憤恚更増如是多時而
便殞歿復次佛觀此二變壊自他身
及衆具過餘煩惱是故偏説復次佛
觀此二能生種種違順過失過餘煩

便殞殁復次佛觀此二變壞自他身

及衆具過餘煩惱是故偏說復次佛

觀此二能生種種違順過失過餘煩

惱是故偏說復次佛觀此二是鬪諍

本過餘煩惱是故偏說復次世間種

種深重過失多由愛憎是故偏說復

次此二隨眠遍在六識皆自力起是

故偏說復次此二隨眠是諸歡感煩

惱根本又能生長依諸身心種種過

患及衆皆惱是故偏說諸心染者彼

心變壞耶乃至廣說問何故復作此

論答前說於妙欲境不應起貪於解

身支不應起瞋匆謂唯欲界修所斷

貪瞋名為變壞欲顯三界貪及五部

貪瞋皆名變壞故作斯論諸心染著彼

心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞

謂過去者由世及理二變壞故名變

壞心未来現在者但由理變壞故名

變壞心有心變壞彼心非染著謂過

去貪不相應心若染汙者由二變壞

故名變壞心未染汙者但由世變壞

故名變壞心及未来現在瞋相應心

此心但由理變壞故名變壞心為證

此義復引契經如世尊說汝等苾芻

設被怨賊廣說乃至於自所求深為

障导此中略故但說染著理亦應說

此義[illegible]
設彼怨賊廣說乃至於自所求深為
障㝵此中略故但說染著理亦應說
有憎惡心諸心憎惡彼心變壞耶荅
諸心憎惡彼心皆變壞諸過去者由
二變壞故名變壞心未来現在者但
由理變壞故名變壞心有心變壞彼
心非憎惡謂過去瞋不相應心若染
汙者由二變壞故名變壞心不染汙
者但由世變壞故名變壞心及未来
現在貪相應心此心但由理變壞故
名變壞心為證此義亦應引經如世
尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起
變壞之心雖諸染汙心皆名變壞而
由如前說故但說二種

云何掉舉乃至廣說問何故作此論
荅欲令疑者得決定故謂世尊說掉
舉惡作合立一蓋或有生疑離掉舉
无惡作離惡作无掉舉欲令此疑得
決定故顯離掉舉有惡作離惡作有
掉舉故作斯論云何掉舉荅諸心不
寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是
謂掉舉此中論主於異名義得善巧
故作種種說文雖差別而體无異云
何惡作荅諸心燋灼懊變惡作心追
悔性是謂惡作如是諸名義如前說
諸心有掉舉彼心惡作相應耶荅應

何悪作答諸心燋灼懊變悪作心追
悔性是謂悪作如是諸名義如前說
諸心有掉舉彼心悪作相應耶答應
作四句此二法有寛狹義故有心有
掉舉非悪作相應謂无悪作心有躁
動性即色無色界五部染汙心欲界
見所断四部心及修所断染汙五識
悪作不相應染汙意識有心有悪作
非掉舉相應謂无染汙心有追悔性
即苾芻等護學處者多有此心如應
收舉牀几等物而不收舉及應閉門
而不閉等依福非福亦有此心此中
悪作揔有四句一有悪作是善於不
善處起二有悪作是不善於善處起
三有悪作是善於善處起四有悪作
是不善於不善處起第一句者謂如
有一作悪事已心生追悔我所作者
非為好作何因作此不善事耶如護
學處諸苾芻等有所違越便生悔恨
第二句者謂如有一作善事已心生
追悔我所作者非為好作何因作此
无用事耶如勝家長者施獨覺食已
心生追悔我寧以此食與奴婢作使
何乃施彼髡頭沙門第三句者謂如
有一作少善已心生追悔我所作者
非為善作何不多作此善事耶如尊

心生追悔我寧以此食與奴婢作使
何乃施彼駈頭沙門第三句者謂如
有一作少善已心生追悔我所作者
非為善作何不多作此善事耶如尊
者无滅言我若知彼有此威德應更
多施何太少耶第四句者謂如有一
作少悪已心生追悔我所作者非為
好作何不多作如是事耶如屠膾等
作少悪已悔不多作此四句中第一
第三名有悪作非掉擧相應心有心
有掉擧亦悪作相應謂染汙心有追
悔性即前四句中第二第四句是此
所説問此中何故不説有躁動心有
追悔性而但言染汙心有追悔性耶
答但是染汙心必有躁動不説自成
若説有躁動心者則疑染汙心中有
无躁動者故但説染汙心即由此故
前第二句説无染汙心有追悔性无
躁動義亦不説自成若説无躁動心
有追悔性者則疑無染汙心或有躁
動故前但説無染汙心有心無掉擧
亦非悪作相應謂除前相此中所名
以相聲説若法已立名已稱説者作
前三句未立名未稱説者作第四句
故言除前相此復云何謂識蘊中作
此四句初句取无悪作有掉擧心第

故言除前相此復云何謂識蘊中作
此四句初句取无惡作有掉舉心第
二句取無掉舉有惡作心第三句取
有掉舉有惡作心除此所餘无掉舉
無惡作心作第四句
云何惛沉乃至廣說問何故作此論
荅為令疑者得決定故如世尊說惛沉
睡眠合立一蓋或有生疑離惛沉無
睡眠離睡眠无惛沉欲令此疑得決
定故顯離惛沉有睡眠離睡眠有惛
沉故作斯論云何惛沉荅諸身重性
心重性身不調柔心不調柔身瞢瞢
心瞢瞢身憒悶心憒悶心惛重性是
謂惛沉此中論主於異名義得善巧
故作種種說文雖差別而體无異身
重性者顯五識相應惛沉心重性者
顯意識相應惛沉由此餘句應知亦
尒心惛重性者顯此皆是心所法性
云何睡眠荅諸心睡眠惛微而轉心
昧略性是謂睡眠心睡眠者顯此但
與意識相應惛微轉者顯異覺時及
无心定心昧略性者顯此自性是心
所法謂略即簡五識相應昧簡諸定
及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相
應耶荅應作四句此二互有寬狹義
故有心有惛沉非睡眠相應謂无睡

所詮語明即能立語相應明能詮定
及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相
應耶荅應作四句此二互有寛狹義
故有心有惛沉非睡眠相應謂无睡
眠心有惛沉性即色无色界一切染
汙心及欲界覺時諸染汙心有心有
睡眠非惛沉相應謂无染汙心有睡
眠性即欲界善无覆无記睡眠相應
意識有心有惛沉亦睡眠相應謂染
汙心有睡眠性即欲界染汙睡眠相
應意識此中問荅如前棹舉惡作中
說有心无惛沉亦非睡眠相應謂除
前相此中所名以相贅說着法已立
名已稱說者作前三句未立名未稱
說者作第四句故言除前相此復云
何謂識蘊中作此四句初取有惛沉
無睡眠心第二句取有睡眠無惛沉
心第三句取有惛沉有睡眠心除此
所餘无惛沉无睡眠心作第四句
睡眠當言善耶乃至廣說問何故作
此論荅前說睡眠心昧略為性未說
為是善為不善為无記今欲說之故
作斯論睡眠當言善耶不善耶無記
耶荅睡眠應言或善或不善或無記
謂睡眠時心心所法有三種性故云何
善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性
由彼覺時於諸善事好行串習故睡

耶荅睡眠應言或善或不善或無記
謂睡眠時心心所法有三種性故云何
善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性
由彼覺時於諸善事好行串習故睡
夢中亦復隨轉如在本有於諸善事
好行串習彼於死有或中有中亦復
隨轉此亦如是問此睡夢中所起善
法為加行善為生得耶荅唯生得善
以惛微故有餘師說亦加行善以於
文義亦簡擇故云何不善謂不善心
睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時
於不善事好行串習故睡夢中亦復
隨轉如在本有於不善事好行串習
彼於死有或中有中亦復隨轉此亦
如是問此睡夢中所起不善為見所
斷脩所斷耶荅通二所斷云何無記
謂无記心睡眠惛微而轉心昧略性
由彼覺時於無記事好行串習故睡
夢中亦復隨轉如在本有於無記事
好行串習彼於死有或中有中亦復
隨轉此亦如是問此睡夢中所起無
記為是有覆為无覆耶荅二種俱有
有覆无記者謂欲界身邊二見相應
睡眠无覆無記者謂威儀路工巧處
異熟生非通果威儀路者如睡夢中
自謂行等工巧處者如睡夢中自謂

睡眠无覆無記者謂威儀路工巧處
異熟生非通果威儀路者如睡夢中
自謂行等工巧處者如睡夢中自謂
畫等異熟生者如睡夢中除前所說
餘無記轉有餘師說唯異熟生是睡
眠中無覆无記以心惛昧不發身語
故無威儀及工巧性
夢中當言福增長耶乃至廣說問何
故作此論荅前說睡眠通善不善無
記未說夢中有福增長等今欲說之
故作斯論夢中當言福增長耶非福
增長耶非福非非福增長耶荅夢中
應言或福增長或非福增長或非福
非非福增長有處說得名為增長有
處說生名為增長何處說得名為增
長如定蘊說何故異生退時見修所
斷結增長世尊弟子退時唯修所斷
結增長彼處說得名為增長何處說
生名為增長如施設論說異生欲貪
隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二
欲貪隨眠增長三无明隨眠四無
明隨眠增長生五掉舉彼處說生名
為增長此中說能取愛非愛果等恩
名為增長以此能取如應果故福增
長者如有夢中布施作福受持齋戒
或餘隨一福相續轉其事云何彼隨

名為增長以此能取如應果故福增
長者如有夢中布施作福受持齋戒

或餘隨一福相續轉其事云何彼隨
覺時善勝解力夢中還似彼善事轉
故如覺時能取愛果說為增長謂若
覺時好行布施或以飲食或以衣服
卧具醫藥房舍等事給施於他由斯
串習勝解力故夢中還似此所作轉
若於覺時好作福業或勤修理佛法
僧事道路橋梁園林花果池沼福舍
或樂瞻病供侍有德或營五年大會
等福由斯串習勝解力故夢中還似
此所作轉若於覺時受持八齋及諸
禁戒謂苾芻等七衆律儀由斯串習
勝解力故夢中還似此所作轉若於
覺時好樂誦讀聽聞說授思惟簡擇
三藏文義由斯串習勝解力故夢中
還似此所作轉若於覺時修不淨觀
或持息念四念住等諸觀行門由斯
串習勝解力故夢中還似此所修轉
由如是等勝解力故夢中福業亦得
增長非福增長者如有夢中害生命
不與取欲邪行故妄語飲諸酒或餘
隨一非福相續轉其事云何彼隨覺
時惡勝解力夢中還似彼惡事轉故

如覺時取非愛果說為增長謂若覺

隨一非福相續轉其事云何彼隨覺
時惡勝解力夢中還似彼惡事轉故

如覺時取非愛果說為增長謂若覺
時好害他命如屠羊等或不與取如
劫賊等或欲邪行如姧非者或故妄
語如為證等或飲諸酒如耽酒人或
作其餘撾打罵詈讒搆彼此俳優歌
詠飲噉血肉貪著五欲增惡三寶憍
慢邪見嫉妬等事由斯串習勝解力
故夢中還似彼所作轉故於夢中諸
非福業亦得增長非福非非福增長
者如有夢中非福非非福相續轉其
事云何彼隨覺時非善非惡勝解力
故夢中還似彼事而轉故如覺時能
取非愛非非愛果說為增長謂若覺
時作威儀路或工巧處或作田種播
殖等事由斯串習勝解力故夢中還
似彼所作轉故於夢中非福非非福
業亦得增長問若於夢中福增長者
何故佛說愚人眠時无果異熟答如
人覺時能作種種田種等事眠則不
能如是覺時能修種種殊勝善業謂
能讀誦聽聞說授簡擇文義修不淨
觀持息念等別總念住順決擇分入
正決定得預流果乃至能得阿羅漢

果或復能修人天勝業眠時於此皆

正決定得預流果乃至能得阿羅漢

果或復能修人天勝業眠時於此皆
不能成故說眠時無果異熟是故尊
者世友說曰眠時所作福業果少故
說無果非謂全无問若於夢中非福
增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺
荅如人覺時數起種種增上惡覺眠
時則无故作是說非謂夢中一切非
福皆不增長問夢中善不善業能引
衆同分不荅不能以明了業能引衆
同分彼昧劣故有說亦能謂彼能引
蠐螬蚯蚓等闇劣衆同分非餘勝者評
曰如是說者不應作是說如前說者好
眠時但能造圓滿業非牽引業隨他
力轉性昧劣故然得欲界五蘊異熟
夢名何法乃至廣說問何故作此論
荅前雖說夢作用而未說夢自性令
欲說之復次為止他宗顯正義故謂
或有執夢非實有如譬喻者彼作是
說夢中自見飲食飽滿諸根充悅覺
已飢渴身太虛羸夢中自見眷屬園
遠奏五樂音歡娛受樂覺已皆无獨
處愁顇夢中自見四兵圍遶東西馳
走覺已安然由此應知夢非實有為

遮彼執顯實有夢若夢非實便違契

夢中自見四兵圍遶東西馳
走覺已安然由此應知夢非實有為

遮彼執顯實有夢若夢非實便違契
經如契經說我為菩薩時於一夜中
作五大夢又契經說勝軍大王於一
夜中作十大夢毗奈耶說訖栗雞王
於一夜中作十四夢又契經說難地
迦母來白佛言我夫犯戒既命終已
於夜夢中現昔時身來謂我曰汝是
我婦可為昔事世尊我時都无異想
曾无一念隨順彼心世尊告曰善哉
善哉汝是不還果人豈復染斯欲事
又契經說汝等當斷如夢之法此法
是何謂五取蘊又伽他說
如夢所會人　覺已便不見　死已於所愛
不見亦復然
若夢非實便與此等所說相違由是
因緣故作斯論夢名何法荅諸睡眠
時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶
能為他說我已夢見如是如是事是
謂夢問若夢所見覺已不憶設憶不
能為他說者為是夢不荅彼亦是夢
但不圓滿若圓滿者是此所說問夢
以何為自性荅即以夢時心心所法

而為自性有作是說意識為自性由意
勢力諸心所轉取夢境故有餘師說
念為自性…

以何為自性答眠心心所法
而為自性有作是說意識為自性由意
勢力諸心所轉取夢境故有餘師說
念為自性由念勢力覺已隨憶為他
說故或有說者五取蘊為自性夢時
諸蘊展轉相資成夢事故復有說者
以一切法為夢自性皆是夢心所緣
夢故評曰如是諸說雖各有義而最
初說於理為善以此中說諸睡眠時
心心所法於所緣轉此顯睡時若心
心所於所緣境明了轉者說名為夢
不說餘故問夢在意地非五識身如
何夢中能見色等有作是說是諸鬼
神先示其人吉不吉相雖在意地而
緣色等尊者妙音作如是說夢中法
尒能見當来吉不吉相通達夢事制
造夢書諸仙人等作如是說大德說
曰夢中雖无眼等五識能見色等而
由意地眠勢衰微夢見色等如難地
迦母所見夢事尊者世友作如是說
由五因緣見所夢事如彼頌言
由疑慮串習　分別曾更念　亦非人所引
五緣夢應知
壽吠陁書作如是說七因緣故夢見
色等如彼頌言
由曾見聞受　希求亦分別　當有及諸病
七緣夢應知

諸吠陁書作如是說七因緣故夢見
色等如彼頌言
由曾見聞受 希求亦分別 當有及諸病
七緣夢應知
應說五緣見所夢事一由他引謂若
諸天諸仙神鬼呪術藥草親勝所念
及諸聖賢所引故夢二由曾更謂先
見聞覺知是事或曾串習種種事業
今便夢見三由當有謂若將有吉不
吉事法介夢中先見其相四由分別
謂若思惟希求疑慮即便夢見五由
諸病謂若諸大不調適時便隨所增
夢見彼類問何界趣處有此夢耶答
欲界有夢非色无色彼無睡故於欲
界中有作是說四趣有夢唯除地獄
彼由苦逼無睡眠故應說地獄亦容
有夢如施設論說等活地獄中雖熱
所逼骨肉燋爛有時冷風所吹或因
獄卒唱活彼即還活骨肉復生苦受
暫停便生少樂由此故知亦容有睡
因斯有夢問何等補特伽羅有夢答
異生聖者皆得有夢聖者中從預流
果乃至阿羅漢獨覺亦皆有夢唯除
世尊所以者何夢似顛倒佛於一切顛
倒習氣皆已斷盡故無有夢如於覺
時心心所法无顛倒轉睡時亦介問

倒習氣皆已斷盡故無有夢如於覺
時心心所法无顛倒轉睡時亦尒問
佛亦有睡眠耶荅有云何知然契經
說故如契經說諸離繫子来至佛所
作是問言喬荅摩尊有睡眠不世尊
告曰祠火當知我極熱時為解食悶
亦暫睡眠彼復白佛世有一類沙門
梵志作如是言有睡眠者即是愚癡
喬荅摩尊將无是事世尊告曰若有
諸漏雜染後有生老病死苦果未斷
未遍知而睡眠者可名愚癡佛於諸
漏雜染後有生老病死苦果已斷已
遍知故雖有睡眠不名愚癡然諸睡
眠略有二種一染汙二不染汙諸染
汙者佛及獨覺阿羅漢等已斷遍知
不染汙者為調身故乃至諸佛亦現
在前況餘不起故知諸佛亦有睡眠
是故睡眠通五趣有中有亦有在胎
卵中諸根身分已滿足者亦有睡眠
問夢所見事為是曾更為非曾更設
尒何失若曾更者云何夢見有角人
耶豈曾有時見人有角契經所說復
云何通如說菩薩於一夜中作五大
夢一者夢見身卧大地頭枕妙高山
王右手攬西大海左手攬東大海兩

夢一者夢見身卧大地頭枕妙高山
王右手攬西大海左手攬東大海兩
足攬南大海二者夢見有吉祥草名
曰堅固從齊中出漸高漸大遍覆虛
空三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑緣
菩薩足極至膝輪還復退落四者夢
見有四色鳥從四方来至菩薩邊皆
成一色五者夢見糞穢山上經行往
来而不被汙菩薩何處曾更此事而
夢見耶若所夢事非曾更者云何菩
薩非顛倒耶有作是說夢所見事皆
是曾更問若介云何夢見有角人耶
豈曾有時見人有角答彼於覺時異
處見人異處見角夢中惛乱見在一
處故无有失復次於大海中有欲似
人頭上有角彼曾見之今還夢見以
大海中遍有一切有情形類故名大
海問菩薩五夢復云何通菩薩豈曾
更如是事答曾更有二一者曾見二者
曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故
今夢見之問菩薩何時聞如是事答
曾於過去諸佛法中修習梵行彼佛
亦曾夢見斯事為其宣說從彼得聞
故今夢見有作是說劫初時人亦有
夢見如是事者從彼傳說菩薩得聞
由此今時復還夢見復有說菩薩夢所

亦曾夢見其事為其宣說從彼得聞
故今夢見有作是說刧初時人亦有
夢見如是事者從彼彼傳說菩薩得聞
由此今時復還夢見復有說者夢所
見事非必曾更問若尒云何菩薩非
顛倒耶答此是无上正等菩提之先
兆故非顛倒擲問諸占夢書誰之所
造答仙人所造彼由宿住隨念智力
憶念本事而造此書問彼智不能觀
未來境觀未來境乃是願智彼无願
智云何能造占未來事諸夢書耶答
彼由比知未來夢事謂見過去如是
夢者有如是果現在亦然由此比
知未來如是夢者亦當有如是果故
彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲
得妙願智者能造此書為諸有情避
危難故問夢境宿住隨念智境何者
為多答夢境多非第四靜慮宿住隨念
智境所以者何第四靜慮宿住隨念
智唯能憶念三無數刧夢則能知無
數无數大刧之事故有問言頗有不
入靜慮不起通慧而能得知无數無
數大刧事不答有謂夢問如世尊說
汝等當斷如夢之法此法是何謂五
取蘊何故取蘊說如夢耶答剎那性
故不久住故誑有情故滅壞法故虛
為性故難猒足故說之如夢

憶念本事而造此書問彼智不能觀
未来境觀未来境乃是願智彼无願
智云何能造占未来事諸夢書耶荅
彼由比知未来夢事謂見過去如是
夢者有如是果現在亦然由此比
知未来如是夢者亦當有如是果故
彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲
得妙願智者能造此書為諸有情避
危難故問夢境宿住隨念智境何者
為多荅夢境多非第四靜慮宿住隨念
智境所以者何第四靜慮宿住隨念
智唯能憶念三無數劫夢則能知無
數无數大劫之事故有問言頗有不
入靜慮不起通慧而能得知无數無
數大劫事不荅有謂夢問如世尊說
汝等當斷如夢之法此法是何謂五
取蘊何故取蘊說如夢耶荅刹那性
故不久住故誑有情故滅壞法故虛
偽性故難猒足故說之如夢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十七